根本說一切有部毗奈耶藥事卷第六　翰

大唐三藏義淨奉　制譯

諸大弟子及佛自說業報

命時諸耆宿苾芻告具壽因緣曰具
壽蜜性已說業報訖次至具壽說于
時因緣即說頌曰

九十一劫時　我在親慧城　見毗鉢尸佛
欲入大都郭　我既見大悲　妙花散於上
花開蓋直竪　佛頂上為蓋　淨心投佛足
虔恭頭面禮　十指端合掌　敬重右圍遶
不聞彼佛法　亦不受三歸　但發清淨心
隨善逝而去　我於毗鉢尸　作斯善業故
經九十一劫　不曾生惡趣　常受天人身
恒受勝天樂　多生於人趣　大富多財寶
此是最後受　今得為人身　生大淨行族
大富具多財　披其秘典趣　文義及占相
章句皆通了　及大人相好　於其淨行林
教授五百人　婆羅門眾圍　出城歸林藪
時我見世尊　苾芻眾圍遶　精進甚勇猛
來入摩揭陁　既見大悲士　情便生淨信
由斯因緣故　得知其勝相　既出見世父
倫是諸妙相　三十二端嚴　八十諸好飾

見此端嚴相　虔誠頂禮足　恭敬合掌立
讚歎大導師　相論所言者　唯仁得具備
必定是大師　世間無與等　勝妙過帝釋
更無有雙者　超日越地神　十方界無比
不見過佛者　豈能相比類　天上及人間
為大摧魔將　無怙中為依　無導中為導
我願作聲聞　我希依奉教　赫奕金色髀
百福莊嚴相　世父舒垂下　摩我於頂上
蒙告汝心淨　多獲諸勝利　能發淨心施
其福無邊際　於無上福田　能生淨妙意
良田下種已　摩納婆善辯　永斷無利趣
不有惡道怖　得聞甘露門　所愛悉成就
必若樂出家　隨意而來作　悉宜棄鬚髮
可置婆羅門　既聞佛法音　遍告諸門徒
門徒啓告我　為我沙門耶　云何捨白淨
而取於黑處　棄其勝妙族　欲習卑賤類
婆羅門種類　世間最超越　梵王從胷口
化出婆羅門　汝等無開覺　汝等無所知
汝所習學教　唯我善能詠　如我所明解
文義說無窮　我隨解應作　汝等隨緣散
若無有所須　各隨其喜樂　我更不為師
亦不復教示　時彼諸門徒　從後向前來
悲涕皆哽噎　隨便四散去　大悲靜寂士

衆許摩訶帝經卷第八　第二張　弱

金鼎

善言慰告我 可來善苾芻 我即具道圓
發正清淨心 捨俗而出家 備諸大神通
所作已成辦 我今觀先業 天眼悉明淨
知生及死相 所曾受身處 證神通音者
竭有漏陰者 於無熱惱池 說斯先業辨
爾時諸耆宿 苾芻告尊者 憍陳如言具
壽因緣已說 業報竟見次 至尊者說子
時憍陳如即說頌曰
乃往過去世 迦攝佛滅後 見諸聲聞衆
共集作是議 大悲迦攝彼 應為後涅槃
出家者甚少 正法不彰明 我等所聞法
手相而教示 精進不放逸 於佛教勤修
共登於山上 布草以為座 各要端不斷
不從坐而起 由懷精進故 不惜其身命
五人證神通 便入於涅槃 我第七根劣
不能斷諸漏 有法相應心 處凡而命過
由法相應住 不捨精進念 便得生天上
於覩史多宮 遂見釋師子 牟尼大菩薩
與諸天說法 致令得開覺 我聞彼說法
一心而聽受 深樂其正法 無心斷捨離
天上業報盡 下生劫比羅 為憍陳如姓
淨行高豪族中淨飯大王子 備名稱菩薩
信心捨國出 昔行於林藪 家君大淨飯

毗奈耶雜事卷第大

第三張 [illegible]

勑我如是語 可去而出家 彼承其太子
我以清淨心 即彼承善權 將非諸聖道
默捨而方去 釋迦大牟尼 正轉法輪時
於此諸妙法 最初我證悟 迦攝彼佛教
出家修梵行 令得逢正覺 證獲於無漏
憍陳如苾芻 對大僧伽衆 於無熱惱池
說斯先業報
爾時諸耆宿苾芻復告具壽鄔波離
曰尊者憍陳如已說業報次至具壽說
于時鄔波離即說頌曰
乃於往昔時 婆羅痆斯都 有王名梵授
我為當供奉 能餘王職掾 種種使端嚴
衣服皆相類 熏香而奉持 懷悲恭重心
奉事於大王 令喜於王處 說未曾聞頌
欲是極少味 而爲罪根本 眞善皆厭離
安樂無由得 若出家捨欲 得聞未曾聞
臣今情慕極 願王聽捨俗 時王告我曰
卿若能決定 出家後見我 即許卿捨俗
我啓大王言 審知決定意 願王悉臣心
出家後來見 既蒙王聽許 便詣於林藪
懷直不諂心 捨俗而出家 隨其力出家
得至於離欲 修習四靜慮 勤念不逢
此王在世時 我名鄔波羅 具大尊貴德

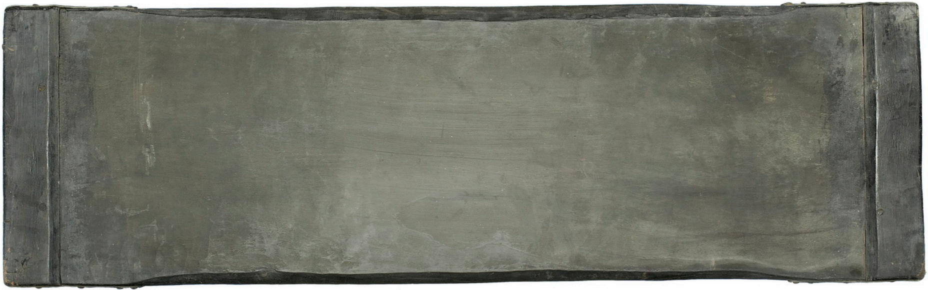
人眾咸恭敬　又以正直心　諸師所頂禮
一邊而胡跪　合掌如是白　親教師和合
諮我有未聞　須往梵授處　現身令正見
師告我聽諮　波羅痆斯城　可將來定信
勿得招虛妄　我今聽許汝　汝當隨我語
令其王中最　興發清淨心　蒙師正直許
我即右旋遶　奉辭隨漸進　詣彼羅痆斯
梵授王聞至　親來於我處　及由王威德
諸大亦隨來　王從車而下　敬心頂禮我
慶仰極尊重　合掌一邊坐　我即為說法
令其斷諸欲　王聞深欽敬　頓捨諸欲事
便發猛利心　復作如是言　我今求出家
不樂諸欲事　我告王可求　詣於淨林藪
親近大仙所　而為作出家　王便冊長子
紹繼其國位　并大寂勝王　捨國歸出家
王與妃宮嫁　臣佐及宗親　大眾皆圍遶
詣求出家處　王以正直心　頂禮諸仙足
合掌求請道　願與為出家　與王剃鬚髮
身披袈裟服　無量百千象　皆捨俗出家
我求正直心　須說清妙法　令使諸聞者
得生四靜慮　我以慈悲念　恭敬大王故
命盡臨終時　生無邊光天　於彼天捨報
生來於此處　凡所生生處　大富多財寶

毗奈耶雜事十六卷丈

奎弘　約

安部 八

天上及人間 常受勝妙樂 此為最後時
斯是最後身 生劫比羅城 釋迦高家子
常知所進趣 恒為侍釋迦 普聞釋種子
我為作承事 中大王威德 無得為出家
我與剃頭髮 作如是白言 聖者不相捨
我當云何活 所有嚴飾具 令著上妙服
告言今與汝 用充為活命 我是多珍寶
心生大追悔 何者無捨置 樂求為出家
我今貧困苦 持此多珍寶 若有相聞者
必來無害我 可留己調度 及此諸珍寶
即掛於樹上 亦求為出家 釋迦諸王子
聞我如是說 今我先出家 然皆禮我足
佛衆聽我故 告善來苾芻 我既出家後
勝度諸王族 彼衆禮我足 頓摧於我慢
既調為出家 證得六神通 又證阿羅漢
超餘於彼岸 蒙佛記於我 持律為第一
鄔波離獨勝 對諸僧伽衆 於無熱惱池
說斯先業報 于時大導師 告尊者為光
可說先業報 曾受諸善惡 彼聞佛音告
即憶先業事 白言對佛前 今說諸果報
昔在蓮花上 救世最勝尊 有塔在曠林
多饒諸惡獸 無人能往彼 恭敬申供養
在彼側近人 不知罪福報 我即詣塔所
[illegible]



淨除諸草木　持拂遍洒掃　悉使周嚴飾
虔恭禮八方　散華已便迴　由斯善根故
得生於天上　於三十三天　受諸勝欲樂
經三十六返　而得為天王　我所住天宮
常為金赫耀　廣有三十六　長六十繕那
我復有希奇　嚴淨佛塔故　下生於人趣
七返為人主　我復有希奇　嚴淨佛塔故
曾所受生處　身有金光耀　我復有希奇
嚴淨佛塔故　恒生婆羅門　剎帝利豪族
我復有希奇　嚴淨佛塔故　隨意乘車輦
象馬不步行　我復有希奇　嚴淨佛塔故
若踐荊棘林　自然皆屏息　我復有希奇
嚴淨佛塔故　不曾遭疾患　亦無諸橫惱
我復有希奇　嚴淨佛塔故　凡所遊行處
吉祥相皆現　我復有希奇　嚴淨佛塔故
常得尊勝貴　敬事如大天　我復有希奇
嚴淨佛塔故　不曾身有苦　及餘諸少惱
佛法無瑕穢　如是不思議　淨心獲大果
亦復不思議　若求勝妙樂　盡除生死者
應敬如來塔　奉事無上尊　大德是我念
先世為善業　得受其果報　甚深有愛樂
此為光苾芻　對大僧伽眾　於無熱惱池
說斯先業報

介時諸耆宿次第告且具壽奎宿日具
壽為光巳說業報訖次至具壽說千
時奎宿即說頌曰
大德我思念 過去俱胝劫 於一切超佛
而為善品業 時佛无上尊 無邊百千億
聲聞衆圍遶 從大王都 我從餘村落
緣事至其處 遂見等正覺 具三十二相
如月與日照 如火電寶光 映蔽諸光暉
佛光最超耀 我常未觀此 如是大火聚
又見彼佛前 有一婆羅門 我即諸問彼
報言佛道師 人天無倫匹 無與等正覺
既聞佛音告 心生淨欲樂 深愛其威儀
遍體得安樂 復聞天樂音 非人讚頌聲
天雨末香花 雨此上勝城 有散青蓮花
有雨瞻博迦 或以栴檀末 或有但合掌
諸天在空中 虔恭上旋繞 清生深愛仰
遍體喜盈溢 為求香鬘故 四散而馳覓
我於此時中 遍遊無一花 去我而不遠
遂見賣蓋者 手持白妙傘 鮮明如淨貝
速詣手捧持 諸請覲嚴佛 見許將佛所
誠心持蓋立 蓋從手而去 自往佛頂上
大師行即動 大師住即住 不捨調寂身
自然於空中 我與諸大衆 觀斯大神變

毗奈耶藥事卷九

第 張 弼

慶恭皆合掌誠心咸頂禮 見等正覺現相
聲聞衆儀式 聖容為事業 繫心常思念
快哉獲善果 見佛有所懷 我由奉佛蓋
無上福田處 由此善根故 七寶具當嚴飾
後於臨終時 生三十三天 得為天中王
諸天皆敬重 復生於人趣 名為自力王
大富多勤勇 餘王咸奉事 由斯作善品
流轉所生處 善根不斷絕 復續諸妙因
於彼勝福田 淨心而奉蓋 因此善業故
不隨於惡趣 此為最後身 生在於人趣
慶恭調御士 無上等正覺 釋迦師子教
而得為出家 證獲阿羅漢 寂滅清涼處
魔變身如山 高一踰膳那 作大恐怖形
如空中黑雲 告言是何物 嚴為而惱亂
察知是其魔 故來相逼惱 報言魔波旬
隨意而現身 頭可如須弥 方來於我處
已證阿羅漢 具三明聲聞 佛所示誨法
得為安樂住 受他一揣食 在定於七日
悟解脫意樂 是我所修習 大德我思念
先世作善業 多受其果報 可樂甚精妙
此奎宿苾蒭 對大僧伽衆 於無熱惱池
說斯先業報
尒時諸耆宿苾蒭各各自說先世業

已白世尊言我等已說先世業報唯
願世尊開演先業大德世尊先作何
業成正覺後山石擲下觸傷足指佛
告諸苾蒭如來往昔生在異類自作
斯業必須自受增長熟時緣變現前
如影隨形必定感報無餘代受汝諸
苾蒭若人所作善惡之業不於外界
地水火風令其受報皆於自身蘊界處
中而招異熟即說頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
又告諸苾蒭乃往古昔於聚落中有
一長者娶妻未久遂誕一男年漸長
大母便命過其父長者娶後母來不
久有娠復生一子後與長兒納娶妻
房多生兒女後於異時後母身死弟
投兄處嫂問夫言曰此是誰兒報曰
是弟妻言聖子當與其弟家財分不
夫曰當合停分妻曰聖子彼是一身
我等多人云何停分夫曰賢首世法
如是妻言聖子可宜殺却夫曰賢首
豈容為財殺害親弟妻復頻言恭敬
心者無思不造夫諳一邊作如是念

[illegible]

[illegible]

若於村落而殺害之人衆成知可將
闍若無人之處即命弟曰汝持器皿
可共往於闍若採花自言如教遂即
共詣至一山坂推弟墮坎以石打殺汝
等苾芻於意云何乃往昔時長者太
子而殺弟者豈異人乎我今即是由
於往昔為財利故將別母弟於闍若
處推墮山坎以石打殺由斯業報於
多年歲於多百歲於多千歲多百千
歲墮於地獄受諸楚苦殘業力故成
正覺後山石摧下傷我足指
時諸苾芻復白佛言大德世尊先作
何業成正覺後紫檀木檎刺佛足傷佛
告諸苾芻如來往昔自作斯業今還
自受廣說乃至頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
復告諸苾芻乃往古昔有一大城於
此城中有二賣主善能興易縛持船
已為求寶故入於海際因順風力至
其寶洲一籌量載寶一不籌量貪心
滿船後入海內不籌量者其船欲沒告
伴賣主言願仁救濟答我上船其人

與舶隨力重寶安於舶內奉取其手
令使在舶其溺舶者作如是念我與
共彼同至寶洲我所採者舶沒皆失
豈容其人將寶歸家穿舶為孔令寶
散失作是念已竊在一邊持杖穿舶
賣主遙見告言仁者勿為是事非但
財寶散失我等俱亡彼內懷嫉妬熾
盛竟不納諫同前欲穿其伴賣主見不
從諫即持利槍刺之令死汝等苾芻
於意云何往昔之時刺殺他者豈異
人乎我今即是由斯業故經於多歲
百歲千歲中墮地獄中受諸楚毒殘
業報故成正覺後縈檻木槍刺我足
傷
尒時諸苾芻復白佛言大德世尊先
作何業成正覺後入沙羅聚落乞食
不獲空鉢而還佛言汝諸苾芻如來
往昔自作斯業廣說如前乃至說頌
果報還自受
復告諸苾芻乃往古昔波羅痆斯大
城之中有一摩納婆佛不在世即有
獨覺衆慈貧窮住閑靜處世間唯有
此一福田于時有一獨覺名曰樂救

出現世間在波羅痆斯施鹿林中仙
人墮處晨朝著衣持鉢入城乞食于
時摩納婆亦於城中長者家乞空無
所獲其時樂寂獨覺亦來入此長者
家乞其摩納婆念曰可少伺察觀彼
出家有何所獲即隨後入屏立門側
時長者妻見其獨覺身心端寂情生淨
信即持種種精妙飲食滿鉢持行奉
施獨覺受此食已而欲出門其摩納
婆報言出家者我欲樂觀仁所得食
然而獨覺常法如是若不觀察不知
前意即以鉢食令其觀見由彼懷嫉
起憎妬心以手打鉢鉢便落地飲食傾
棄復以脚踏獨覺問日賢首何意散
壞此食仁者須之我當奉與其摩納
婆復出種種麤惡言詞而往一邊時
此大人而不得食以自調順詣鹿林
中汝等苾芻於意云何往古昔時摩
納婆者豈異人乎我今即是我因懷
嫉妬之心令其獨覺不得飲食由斯
業報經於多歲百歲千歲百千歲中
常生地獄受諸楚苦殘業報力雖成
正覺後入婆羅村乞食空鉢而還

毗奈耶[illegible]八卷七 第十二張 弼

癸卯

時諸苾芻復白佛言大德世尊先作
何業婬女媚容外道梵志之所教誨
來詣世尊佛言諸苾芻如來往昔自作
斯業廣說乃至頌曰果報還自受
復告諸苾芻乃往古昔人壽八萬歲
時有佛世尊号毗鉢尸如來應正等
覺出現於世其佛有二弟一名晡私
瑟吒二名䟦羅陁晡闍其晡私瑟吒
於佛教誨專勤修習而不放逸證阿
羅漢果其䟦羅陁晡闍受持三藏諷
誦通利為大法師後於異時有一長者
於法師處深生淨信為其法師建一
住處所須資具悉皆嚴備時法師啓
請晡私瑟吒羅漢願來同住彼聞即
至長者見其身心寂然儀容挺特倍加
淨信嚴辦種種香美飲食而以供養
持上妙衣用為奉施弟生嫉妬作如
是念我與長者久為門師往還來去
未曾施我如是上衣暫見我兄敬心
奉服作是念已即於兄處求其長短兄
覺弟心有異繫念觀察知弟嫉妬即
將上衣而為其弟雖得其衣亦於兄
處更求瑕隟後於異時長者使女於

寺中爲女工作法師告日賢首汝能爲
我作不女日聖者欲何所遣法師報日
可者此衣歸家作業長者若問從誰得
衣報言聖者晡私瑟乞復若問言因
何事與荅言男子之意緣女人與女
者衣歸家人問荅一一同前長者聞
已於羅漢處生不淨心大人之法深
慮輕慢因從此去汝等苾芻於意云
何往昔法師者豈異人乎我身是也
由懷憎嫉出言輕謗由斯業故經於
多歲百歲千歲多百千歲生地獄中
受諸楚苦殘業力故成正覺後外道
梵志令婬女媚容謗讟於我
時諸苾芻復白言大德世尊先作何
業成正覺後被背端摩納婆女誹謗
世尊佛告諸苾芻如來往昔自作斯業
廣說如前乃往古昔波羅痆斯大都城
中有一婆羅門學該明典五百童見
從彼受教其波羅痆斯側近人衆咸
皆尊重恭敬供養猶如真阿羅漢時
有五通仙遊行人間至波羅痆斯城
內人民見彼仙人身心寂然容顏調
順皆生淨信所興福業咸詣仙處恭敬

供養其婆羅門無人敬御利養衰薄
於仙人處心懷嫉妬作惡思念告諸
學童而此仙人深懷貪欲諸學童兒
各各亦言誠如師說仙實懷欲而此
諸童所去之處咸告諸親及餘長者
婆羅門等而彼仙人深懷貪欲人衆
聞已心生異念賢仙之類多寵輕慢
捨之而去汝等苾芻往昔之時婆羅
門者豈異人乎我今即是其五百童
兒者今此五百苾芻是由我嫉妬於
仙人處說貪欲語由斯業故經於無
量百千歲中墮在地獄受諸苦惱殘
業報力成正覺後與五百苾芻俱皆
端摩納婆女而來誹謗
佛復告諸苾芻乃往古昔波羅痆斯
大都城中有王名曰梵授以法治化
人民熾盛豐樂安隱於此城內有一
婬女名曰賢首衒色濟命時有丈夫
名曰為偶志懷惡性其人遂送衣服
瓔珞奉彼婬女意求交歡賢首著衣
欲詣偶處出門遂逢別有一人持五
百金錢命言賢首可來同歡女作是

毗奈耶雜事卷第十八 第[illegible]張 [illegible]

念我今若往何能獲此五百金錢交
來貧餓不應棄捨宜可還家共為歡
會念已便命使女往告為偶顧仁少
待容我梳洗莊嚴身首使女往報持
錢其人有多營務共彼歡讌捨之而
去女復作念時將稍過我若往彼能
稱意不念已又告使女曰汝可更往
請為偶處報言聖子梳洗已畢於何
芳園而來共戲女往報已彼便問曰
或言未嚴或言已畢是何言說使女
來往情生忿恚所有私竊具向彼陳
著仁衣瓔與別男子共為交歡所以
使我有斯言說其人聞已欲情頓息
起殺害心起忿怒心作如是報可來
於某芳園之中使女既報婬女即至
其為偶告曰著我衣瓔共他交會為
用耶婬女曰聖子此是我咎非仁之
過女人之類生多過惡願仁容恕為
偶懷瞋以毒害心拔刀斬首時從使
女見已高聲唱叫禍哉殺我大家殺我
大家人眾聞聲咸悉疾來時有獨覺名
曰極樂在此園林樹下住定其人恐
怖速將血刀置獨覺前疾走一邊入

人衆內人衆來觀見血汙刀在獨覺
前咸言殺者必是此人即共周圍以
瞋恚心各作是言出家者仁被
法服大仙幢相作斯惡業獨覺告曰
我何所為人衆報曰共賢首婬女而相
歡合便以刀殺獨覺荅曰我懷寂靜
豈容作惡雖有實陳皆不信受以繩
反縛送於王所啓陳上事王不推尋便
出勑曰既為斯過可宜早殺赤鬘絞
頸青衣膾子手執利刀威仗嚴圍遍
告城中及四衢路而此出家為殺賢
女王勑嚴法即將獨覺於彼芳園而
欲殺之為偶見已作如是念苦哉出
家持戒德行無辜枉遭此是我過虛
令遣他至於死處事不應為作是念
已速詣王所啓言大王向出家人無
辜枉被奉勑依法此是我過願王鑒
知具陳上事望恩容恕汝等苾芻於
意云何往古昔時名為偶者豈異人
乎我身是也由斯業故經百千歲常
在地獄受諸苦惱餘殘業報成正覺
後他來謗我時諸苾芻復白佛言大
德世尊先作何業成正覺後與四百

安郁

九十八苾芻於邊界城而食馬麥合
利子大目乹連受天供養佛言諸苾
芻如來往昔自作斯業乃至果報還
自受汝等諦聽乃往古昔人壽八萬
歲時有佛世尊名毗鉢尸如來等正
覺十号具足出現於世與八萬苾芻
前後圍繞往親慧王都于時城中有
一婆羅門教五百童兒婆羅門法人
衆尊重恭敬供養事同羅漢佛及僧
伽至王都已其婆羅門無人敬重供
給資濟於佛僧處深生嫉妬是時衆
多有學無學苾芻晨朝著衣持鉢入
城乞食獲諸精妙上饌香食滿鉢而
出婆羅門見問言咄哉苾芻云何獲
食我欲觀見苾芻懷直便示其食彼
增嫉妬告諸弟子汝等當知此禿沙
門不應供養如此上饌應須麁與滓
糠大麦彼諸弟子聞師此語亦各咸
言誠如師說應合食麦於其衆中
有二摩納婆情懷敬信作如是言報
親教師勿作是語此諸沙門應供天
饌非但人食何意說言應合喫麦汝等
苾芻於意云何往昔之時婆羅門者

豈異人乎我身是也由於彼佛時聞
弟子輿懷嫉妬心出麤惡語經於無
量百千歲中常食麤麥餘業報故成
正覺後與此四百九十八苾蒭尚食
馬麦其二摩納婆者即舍利子大目
連是時諸苾蒭復白佛言大德世尊
先作何業六年苦行佛告諸苾蒭如
來昔時自作斯業廣說如前乃至頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等諦聽乃往古昔於無比聚落有
一陶師名曰喜護廣如中阿笈摩王
法相應品中說汝等苾蒭於意云何
往昔之時無上摩納婆者豈異人乎
我身是也由我昔於迦攝波佛處說
云菩行未證具智由斯業力六年苦
行不能證成無上等覺我若當時於
彼佛所而不追悔願求當來等正覺
者縱更經三無數大劫修諸善品猶
未成佛
時諸苾蒭復白佛言大德世尊先作何
業成正覺後身現痛疾佛言汝諸苾蒭
如來往昔生在異類自作斯業廣如上
說汝等苾蒭乃往古昔有一聚落於聚

[illegible]卷第七　[illegible]張　弱

落中而有醫師時有長者男因有患請
醫令療醫與方藥病即得損長者將少
財賄奉醫後於異時長者三度身遭
患病醫亦與差長者竟無別贈恩報
醫懷忿恚作如是念彼人三度遭極
苦患我與除損不能酬恩更若遭疾
當與某藥令彼愚人內情斷絕後於
異時長者子復宿疾發動同前請醫
以惡心與不宜藥致令病者腸絕殁
殁汝等苾芻於意云何往古昔時善
醫師者豈異人乎我身即是由我惡
心令長者子服其毒藥由斯業故經
於無量百千歲中墮在地獄受諸苦
惱餘殘業報成正覺後身患背痛時
諸苾芻復白佛言大德世尊先作何
業成正覺後他誅釋種世尊頭痛佛
言汝諸苾芻如來往昔自作斯業還
自受報廣如餘說汝等苾芻乃往古
昔流惠河邊有五百人捕魚為業時
大海內忽有二大魚流入彼河諸人
捕獲共作是議若斷魚命肉便臭爛
無人頓易宜可繩繫有須買者續截
秤賣廣得精新作是議已以繩繫縛

有人買者割截續與當割之時復遭
大苦蹴轉血流河水變赤時有小兒
見河血色情懷喜笑而為暢適汝等
苾蒭於意云何其捕魚師小兒者豈
異人乎我身即是由於往昔當察魚
時我心暢適由斯業故經於無量百
千歲中當患頭痛餘殘業報成正覺
後誅釋種時我頭苦痛
時諸苾蒭復白佛言大德世尊先作
何業成正覺後尚遭背患風痛佛言
諸苾蒭如來往昔生在異類自作斯
業今還自受廣如餘說汝等苾蒭乃
往古昔有一壯士遊歷邦國至一王
都其王復有一大壯士力無敵對二
士相知為欲賭當衣服故即共相撲
壯士常法相共執手即知強弱其外
來者執王壯士手已知彼力士不
能得勝王都壯士報外來者仁今當
知我族在此長居王都積代有名知
仁有力勿撲於我使族不謫我有妙
女當嫁與君彼聞此說默自取弱三
度如是竟不與女情生不忍至第四
度相撲之時方便高擧以嗔恚力擲

[illegible]卷第大　三 第十一張 弼

著地上撲王壯士脊骨折死汝等苾
芻於意云何往古昔時外來壯士撲
王壯士脊骨折死者豈異人乎我身
即是由斯惡業經於無量百千歲中墮
在地獄受諸苦報餘業報故成正覺
後尚遭背痛以是義故我常宣說黑業
黑報白業白報雜業雜報汝等應當捨
黑雜業常修白業如是應學尒時世尊
與五百阿羅漢於無熱惱池說先業報
已便即隱沒於室羅伐城東鹿子母
園所住處現彼聞佛至遂詣佛所頂禮
佛足為說妙法示教利喜默然而住
時鹿子母從坐而起偏袒右肩合掌
向佛白言世尊唯願慈悲與五百聖
衆明日就宅受我微供佛便默然知
佛受已奉辭還家嚴辦種種上妙香
饌令使白佛廣說乃至知衆飽已收
鉢洗畢為聽法故取一卑席對佛而坐
佛為說微妙法示教利喜從坐而起
至於住處就座坐已告諸苾芻其鹿
子母而自恣夫請佛僧伽就家供養
不請世尊說施伽他

[illegible]卷第十六 三 [illegible]

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

[illegible]